此言聖人體元亨之德以治天下也聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也不言於利貞之後而言之於此者蓋元亨者內卦也有內卦必因而重之故於內卦之元亨知其必有外卦之利貞也非六陽之純全何以成元亨之功哉萬物資始者初九也九二居中坤索成坎雲行雨施也自初行而至三品物流形之象也胡翼之曰時潛則潛時見則見時躍則躍時

以天下治也乘六龍以御天用九之事而一元之氣實

主之者體乾之元也然言於乾道變化之先者馮嘗

曰此聖人賛化育之功也由是乾道得以變化耳林

黄中又曰乾爲天爻不言天而時乘六龍以御天也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此以天道賛乾之利貞也故復以乾道更端乾道至

此變化无所不利而萬物各全其性命之正此乾之

利貞也變者息而盈化者虚而消物所受爲性天所

皆變化之漸也若大暑之後寒涼暴至則萬物其能成乎故曰保合太和乃利貞毛伯玉曰變化之餘各正性命收斂於冬故也斂之不固則洩不以時凡雨雪不應水泉不收蟄陽伏陰冬華春實皆天地之沴氣也是故斂之於冬冬者萬物之所以止也各正性命者也

首出庶物萬國咸寧

此言聖人體利貞之德以安天下也聖人在上高出

於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬
物之各正性命而保合太和也是乃聖人之利貞也
朱子曰四德循環而無端生氣流行初無間斷此元
之所以包四德而統天也其以聖人言者孔子蓋以
此卦為聖人以天德得天位行天道而致太平之吉
占也雖其文義有非文王之舊者讀者各以其意求
之則並行而不悖可也餘卦倣此此贊以天形成命
貞寧為韻諸卦皆協韻語當以類推之書曰一人元

良萬邦以貞古通以貞為寧也

至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道贊坤之元也坤之一元之氣萬物皆資之以生乃順承天施也可謂至矣朱子曰萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生生即坤元李仲永曰乾統之於先而坤順承之於後也游定夫曰坤順承天則乾之道亦无餘地矣特不出于天之外而已故曰至哉坤元言地道于是為盡也李去非曰

自後而從其光謂之順自下而奉其上謂之承

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

此以地道贊坤之亨也含古函合无疆合天之覆物无限極也陽曰包陰曰含弘宏也品物咸亨亨于流形之後也李氏曰乾主覆坤主載坤以厚德載物則合天无疆而同其所覆也靜翕故含弘動闢故光大李季辯曰乾德在不息坤德在无疆可久之德自不息而至可大之業自无疆而至也李子思曰自太極肇

分之後一載至今自今以往又不知其載之无疆也程正叔曰含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正也

牝馬地類行地无疆柔順利貞

此以牝馬贊利貞也類言其朋之衆也馬稱牝以柔順也程可久曰在乾稱六龍在坤稱地類類言非一也牝馬行地猶六龍御天程正叔曰乾健爲馬坤亦健乎曰非坤何以配乾未有乾行而坤止也

君子攸行

此下以人事賛坤之彖經以君子有攸往屬下文賛欲便聲韻遂以君子攸行屬上文言君子之所行者柔順之貞也

先迷失道後順得常

郭子和曰乾健坤順道之常也故先乾而行則迷而失坤之常道後乾而行則順而得坤之常道也

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

西南與巽離兌行坤類也東北坎艮震則乾之類而
喪坤之朋矣乃終有慶者六五配乎乾之九五凡有
慶者皆君臣相得之辭李去非曰坤陰生于午至申
而内卦成所與行者皆陰類也而失配於陽至于亥
六爻成矣而乾居之得其配也故有慶亦通

安貞之吉應地无疆

言悠久无疆也正義曰无疆有二義一則廣博无疆
二則悠久无疆也毛伯玉曰以乾統天則天有所宗

以坤應地則地有所資陰陽斡旋天地非天地能斡旋陰陽也

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

屯志卦名剛柔始交而難生以卦變明卦義難去聲剛柔爻之德九六爻之象也乾剛坤柔皆純體不雜至是乾始交坤而為震坎在上為難謂難於生以生物為難也石守道曰始交者前未交也毛伯玉曰屯者其生甚難俗謂乳字為難月然則難生者生未生

一蒙字為志卦故復言之卜子夏曰決而當於時適於中道乃行也張子厚曰但觀蒙者時之所及則道之乃亨行時也又曰時中之義甚大必觀其會通以行其典禮行其典禮而不達會通則非時中矣朱子發曰蒙者屯之反蒙有屯塞之義九二引而達之九本在五反而居二以亨行也蓋二陽在上而五之九乃來居二爾李季辯曰蒙而亨善端之發也就其發處推之无非時中之道也劉長民曰時中謂訓不失

時也過稚則性未成過長則扞格不入匪我求童蒙
童蒙求我志應應也九二為內卦之主而能發蒙六五
應之楊廷秀曰求者有志則教者必應應字韻未詳
云
初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正
聖功也
初筮告以剛中也以剛明發蒙而得中道故筮之則
告再三瀆瀆則不告瀆蒙也明瀆義筮至再三而一

一告之適所以黷亂蒙者爾蒙以養正聖功也獨此
主上九經以治蒙與蒙者皆利於貞為義而贊發此
新意言蒙而未發天理之正固在於此乎養之乃作
聖之功也程正叔曰以純一未發之蒙而養其正乃
作聖之功也發而後禁則扞格而不勝矣耿氏曰書聖
時風若又曰蒙恒風若聖者蒙之反也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚
光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

大寶曰位位乎天位以正中則剛健而不陷矣義與上文意相屬也司馬君實曰需者何待時而行之謂孚者何見信於人之謂夫信者己之所爲孚者待人而後成故需之道利安而不利躁脩己以待人者也非信義著明道德光大則不能以亨也居正待時然後吉也用邪求益宜其凶也需以涉難難可濟也躁以涉川沈可必也

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中

也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川
入于淵也
訟志卦上剛下險險而健訟訟有孚窒惕以卦才卦
性明卦義凡說見輯傳者不複出後並倣此中吉剛
來而得中也以九二明占九自三來二得中為成卦
之主故其占如此終凶訟不可成也又以上九明占
利見大人尚中正也又主二而以九五明占不利涉
大川入于淵也又主上卦乾以明占淵謂坎水之深

王景孟曰殺戮之慘供億之苦勞民而費財所以毒
天下也張舜元曰坎爲毒噬嗑遇毒亦坎象李季辯
曰聖人之兵以順動然猶曰毒天下此聖人特筆以
示戒

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也
不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比志卦吉也比輔也下順從也以九五明卦義并占
比吉也言比有吉義比輔也釋卦名義下順從也釋

在外者順以聽從內君子而外小人言人事此贊以
上下之位明卦義以內外之位明往來以陰陽健順
君子小人明小大之象郭子和曰內陽而外陰天地
之道泰也內健而外順乾坤之道泰也內君子而外
小人國家之道泰也君子道長小人道消也以陰陽
升降明占乾勢上進故長坤勢下復故消長丁丈反
長如長日加長而不自知消如大消膏而不自覺泰
否之贊歸宿在君子小人之消長故曰易以天道明

二體釋卦義无邦釋匪人之象邦悲江反天地不交乃閉塞成冬之時上下不交則王國令不行於諸侯諸侯不上交于天子言諸侯非其人也朱子發曰坤在上爲邦在下爲邑故象无邦内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子以卦氣卦材人事釋大往小來之占不言健順而言剛柔者君子在外不可言健健天德也小人道長君子道消也釋不利君子貞之占象在大往小來之上而此倒之者對泰而言也李

流之形驗諸災祥則知害福之理稽諸毀譽則知好惡之情朱子發曰上居首盈也三往損之為虧為變為害為惡三在下謙也九來益之為益為流為福為好說者謂一謙四益書曰滿招損謙受益古有此語孔子蓋述之

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

光說見上不可踰有艮山也林黄中曰一陽在上卦之下下卦之上故兼尊卑釋君子有終之占尊卑皆

不可无謙故君子終之

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

剛應而志行以九四明卦義應謂應五所以志得行不言上下應之者嫌其近君而權逼也晁氏曰剛應志行以交言豫之才順以動豫以卦言豫之徳也天地以順動故日月不過而四時不忒過平聲日月之

行有所配共濟險難故往則有功主九二而言一剛

則陷險二剛叶濟則出險也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國

險之時用大矣哉

以卦性推廣卦用上一坎天也坎性趨下故不可升

下一坎地也山川丘陵皆為險阻王天子九五也公

諸侯九二也其國指所都邑謂天子諸侯皆以重險

守之設險之象險有時有用因時而用險則國可守

欽定四庫全書

厚齋易學卷三十五　　宋　馮椅　撰

易外傳第三

彖下贊（咸至遘）

咸感也

　咸志卦感也釋卦義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨

利貞取女吉也

吉也此贊與恒對正如否泰然恒靁風相與言象此二氣感應以相與言氣者山澤无相與之象相與者其氣之感應也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

此又以卦體推廣卦義乾感於坤而柔上坤感於乾而剛下天地之感也二陽二陰爻萬物之象也乾陽化為兌陰坤陰化為艮陽化生之象也聖人者艮之

多

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行説而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

天地男女萬物以三才推廣卦義且恐人以吉止小事故推時用之大者以明之天地初上也男女二五也萬物二三四五也天尊地卑睽矣而事同於覆載

解志卦險以動動而免乎險解以卦性明卦義以遇
險而動未足盡卦義復以動而免乎險明之解利西
南往得衆也以二陽在下之卦變明之上體本坤下
體本兊今九自初往坤之四成震坤為衆是往得衆
也其來復吉乃得中也以二陽在中之卦變明之上
體本震下體本艮今九自艮之三來二成坎是其來
復乃得中而吉也有攸往夙吉往有功也以震之初
爻九四明之自初而往動而免乎險是有功也此彖

攸往

損志卦損下益上其道上行以卦變明卦義上下定體上行之上上聲上行所謂利有攸往也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往以卦義明卦占皆知損而如此故志卦之外又復出損字以明之

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時

以上九六三明卦象應平聲當也舊去聲非夫剛非當損柔非當益也損剛益柔蓋有時如此故二簋之

中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天
施地生其益无方凡益之道與時偕行
益志卦損上益下民説无疆自上下下其道大光以
卦變明卦義下下上一字去聲損上卦四之九益下
卦之初益損陽之饒益陰之乏也坤陰為民坤得益
故其情説无疆應地无疆也自上卦之乾下于坤之
下此天道下濟而光明也故益道于是光大利有攸
往中正有慶以六四一爻明卦占六自初往四上比

遘遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

遘志卦遇也柔遇剛也以初六一爻明卦義下卦象同勿用取女以女壯之女移寘于此成文後遂併經文增之誤不可與長也程可久曰言將以柔變剛王景孟曰以類言之過惡之方萌姦邪之初長盜賊外患之始作此皆不可與之長也唯知者見微而辯早當有以處之

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也遘之時

悔乃亡如上所云則革而當理也陸希聲曰有此德
則可以革既革而悔亡
天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時
大矣哉
以三才推廣卦義而賛之也上六澤初九火天地革
也中四爻四時也湯武應九五上順上六天也下應
六二人也李氏曰夏革春而陽事畢冬革秋而陰事
畢時變繫焉湯革夏而為商武革商而為周天命繫

於枯寂之中而一意於靜是亦無取耿睎道曰揚子謂日有光月有明然則動不失時故其道光靜不失時故其道明朱子曰明者光之質光者明之用艮其止止其所也艮其背古作北今以下有止字傳訛也說見鼂以道止其所也止得其所謂背也都聖與曰上者陽之所下者陰之所陰下而陽上陰陽各得其所而止此艮之所以為止也張敬夫曰人生而靜天則也事事物物莫不有自然之則非待造而成者若

則上下各止而不相為應非敵而何

漸漸進也女歸吉也止而巽動不窮也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

漸志卦漸進也明卦義舊作漸之進葢古凡二字則次一字作二傳者以意改作之朱子林黃中皆曰漸進也今從之都聖與曰一氣不頓進則漸而浸長一形不頓虧以漸而浸消女歸吉衍文以簡脫差誤遂增此四字成文止而巽動不窮也以卦性明卦義止

為月之晝夜今闕上九食之象也陽盈陰虛卦本乾下坤上乾之九自二往四坤之六自四來二則乾中虛而坤下盈天地盈虛之象也然所盈所虛者一爻也則天非虛地非盈也天始消而將虛地始息而將盈也六二在下卦人位人也九四在上卦陰位鬼也爻陽神也李子思曰明動而得其中是之謂宜毛伯玉曰豐大也亦盈也唯有道闕然若不足未嘗中故不昃未嘗盈故不食日新則為大反則為盈知日中

舊讀平聲非風者天之號令故爲命令之象巽順以入之也再因巽道以申其命令欲其丁寧也申亦再覆之義剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人以二五初四四爻明卦象占陽下就陰爲巽陰上從陽爲順志行者二五之志得行於下申命行事是也順乎剛者初四之柔皆順乎上所倡而應也成卦以陰爲主故小得亨通於上利往於上利見上之大人也

乎天而應乎人以六爻明卦象占剛中二五柔外三上也順天應人亨也以二陰在上之卦言之九自三之五順天也六自五來三應人也三人位程可久曰以柔外接物故亨以剛中處已故利貞不言亨應乎人則亨可知朱子曰剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒又柔外故說亨剛中故利貞亦一義也程正叔曰說而能貞是以上順天理下應人心李去非曰世固有小人文爲圓外

方內之說者循習以失正則陷於脅肩諂笑脂而澤之不勝其為柔矣此偏于說之害也聖人發利貞之戒所以防之者切矣彼小人惡得借以自文哉說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉以九五六三往來推廣卦義先難並去聲九自三往五成兌上六陰民也五在上先故曰說以先民六自五避九來三勞也而忘之九自三直犯君位難也九居五則三忘矣故曰忘其死久為來兌凶謂是也鄭

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

以三極推廣卦義天地節前所謂坤節乾乾節坤也四時下乾上坤各二爻不動乾陽成春夏坤陰成秋冬也節以制度以坎節兑坎為法律之象也陽富為財陰貧為民陰陽雖相節而三陰三陽仍在陽不傷陰不害也郭子和曰剛節柔柔節剛天地節也剛節柔猶冬之有春柔節剛猶夏之有秋四時成也李氏元逵曰不傷財則用之有式不害民則取之有制耿

三婦五爻皆以六接九二也

勿用取女行不順也

勿用取女六三占行不順也女子有行行嫁也陰上

逆下順嫁上為不順

困蒙之吝獨遠實也

困蒙之吝六四象獨遠實也遠去聲陰虚陽實在二

陰之中二與上相遠无陽明以發其蒙也言獨者卦

唯此爻不近於陽

明六四之象賢謂九五陽明賢君也故曰以從上從
上故正而吉也
顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上
使中也
顯比之吉九五象占位正中也故顯于比以五陰明
占下四陰來前逆者也則舍之上一陰以背之而去
順者也則取之故失上六之前禽舍今捨邑人不誡
占上使中也以中道使民從禽故不誡而吉

愬愬終吉九四占志行也近君故志行

夬履貞厲位正當也

夬履貞厲九五象占位正當也當位故雖厲而无咎

元吉在上大有慶也

元吉在上上九之占大有慶也慶者君臣相得之辭慶聲羌爻正應三无應五之象此孔子新意孔子於四曰志行上曰有慶兩爻皆以應五為義蓋六三武人為于大君之象九五履而決之有危厲之證故欲